吾學錄初編

吾學錄初編卷十七

賜進士出身資政大夫兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫湖南等處地方提督軍務兼理糧餉節制各鎮臣吳榮光恭述

喪禮門三

品官喪二　治葬具附墓誌銘式○開兆祀土神○遷柩朝祖○祖奠○遣奠發引○窆○祀土神題主○反哭虞○卒哭祔○小祥○大祥○禫○忌日奠○拜埽○附改葬儀

治葬具○通禮三月而葬。

謹案通禮載葬期。親王期年。郡王貝勒七月。貝子以下五月。公侯伯及品官庶士皆三月。庶人踰月。

營葬地。及葬具。

謹案葬地有祖塋可祔者祔葬。若祖塋窄狹。及有妨礙。別擇可安之地而葬之。即古人所謂卜其宅兆也。葬具。即下文出殯下葬應用之具。

凡塋地。一品九十步。封丈有六尺。二品八十步。封丈有四尺。三品七十步。封丈有二尺。四品六十步。封一丈。五品五十步。封八尺。六品四十步。七品二十步。封皆六尺。發步均自塋心數至四旁。

謹案塋地以步計者。爲買地而葬。他人不得跨越。或葬祖塋。族人不得於步內更葬也。若葬已

業地有畸零或有前葬者步數不足皆不在此限〇又案孔子防墓之封其崇四尺故家禮因之今制惟庶人之封四尺然南北地勢高卑異宜聽其減殺但不得踰等

〔會典〕官民營葬不得造立地券

謹案地券在隧道內石牀之前用甎石甃成官民均不得僭用隧道故亦不得造地券

〔通禮〕圍以垣公侯伯周四十丈二品以上三十五丈五品以上三十丈六品以下十有二丈

謹案園垣之制會典云公侯伯用八十度一品以下七十度三品以下六十度六品以下二十四度庶民十六度度音托兩腕引長之謂也五尺爲一度八十度即四十丈也與通禮所載文異而數同

置守塋戶公侯伯四戶二品以上二戶五品以上一戶六品以下二人

謹案淮陰侯韓信葬母令其旁可置萬家此守冢置戶之始也然置戶必有墓田方能久守墓田不可少亦不可多多則子孫私售族人盜賣

皆所不免。但能取其租入。供修塋祭墓之用。給守戶之食足矣。

設石像生。公至二品。用石人石馬石虎石羊石望柱各二。三品減石人。四品減石人石羊。五品減石人石虎。

謹案設石像生之制。風俗通云。罔象好食死人肝腦。故葬日爲方相氏。入壙驅之。又立方相於墓側。罔象畏柏與虎。故墓前植柏立虎。漢旌陽太守趙起墓有石柱。霍去病墓立石人馬。炙轂子曰。秦漢以來。墓有石人羊虎柱。如生前儀衛。

此石人石獸石柱之所由起也。石人一名翁仲。石柱一名華表。通禮云。三品減石人。四品減石羊。五品減石虎。則六品以下減石馬。庶士并去望柱。可推而知。今華表之制。士庶有用之者。而不知其僭也。

墓門勒碑。書某官某公之墓。婦人則書某封某氏。若合葬。則並書之。公侯伯碑身高九尺。廣三尺六寸。螭首龜趺。首高三尺二寸。趺高三尺八寸。一品碑身高八尺五寸。廣三尺四寸。螭首龜趺。首高三尺。趺高三尺六寸。二品碑身高八尺。廣三尺二寸。麒麟首龜趺。首高二尺八寸。趺高三尺四寸。三品碑身高七尺五寸。廣三尺。天祿

辟邪首龜趺。首高二尺六寸。趺高三尺二寸。四品至七品。碑身高眡三品。遞減五寸。廣眡三品。遞減二寸。皆員首方趺。其高均眡三品。遞減二寸。

謹案碑之爲制。始於宗廟麗牲。宮庭測景之石。自秦以來。因於其上紀功德。然未用於葬地。葬之用碑。古以木爲之。所謂豐碑桓楹是也。用以懸棺下窆。漢以後始有神道碑。其文止曰某官神道之碑。立於兆之東南。蓋地理家以其方爲神所出游之地。故以爲名。亦間有刻文表墓者。降及唐宋。其文益繁。通禮於墓門勒碑。但書某

官某公之墓。不言刻用文詞。復古制也。○又案品官碑制。尺寸等殺。及趺蓋象形之制。通禮皆因明會典舊式。三品用天祿辟邪首。漢宗資墓前有石獸二。左爲天祿。右爲辟邪。皆刻字於膊。見集古錄。又州輔墓。亦有此二獸。見水經注。及金石錄。漢書西域傳注。似鹿長尾。一角者爲天祿。兩角者爲辟邪。通禮所云用天祿辟邪首者。殆兩獸並刻。以一角兩角爲別耶。

刻壙誌。用石二。一書如碑碣。一詳記姓諱諡字。無諡

則止書字州邑里居。服官遷次。及其生卒年月日時。葬處坐向。所遺子女。石字內向。以鐵合而束之。

謹案墓之有誌。齊王儉云起宋元嘉顏延之爲王琳作石誌。然前漢杜子夏臨終刻石埋於墓前。又南宮寢殿有王史威長葬銘。魏繆襲改葬父母制。墓下埋文。欲後人有所聞知。則漢魏以來。已有墓誌。不始於宋。至於比干銅槃衛靈石槨。夏侯佳城。則好事者爲之。不足據也。誌文之作。蓋慮陵谷變遷。墓爲人發。此石先出。或能見

而掩之。在家禮所載。止記姓名字貫。生卒年月。及葬地。通禮從之。不重在鋪陳功德也。今據潘氏昂霄。王氏行。黃氏宗羲。金石三例。詳定誌式附錄於右。

墓誌銘式○蓋書

皇清誥授六品以下曰敕授。以子孫得封。則曰誥封敕封。某某大夫。六品以下曰某某郎。從八從九品曰佐郎。武官公侯伯一二品曰某某將軍。三四品曰都尉。五六七品曰騎尉。其從曰佐騎尉。八九品曰校尉。其從曰佐校尉。某官某謚某公旗人書氏。漢人書姓。無官者書姓字。曰某君某甫。之墓誌銘或三行。或四行。篆書。誌首標題

與蓋同。次列某人撰文。某人書丹。某人篆蓋。書其出身封階京外官全銜。誌云。公名位著者稱公。同輩稱君。耆舊稱府君。或稱先生。友人則稱字。諱某。字某。姓某氏。某府州某縣人。或云其先世爲某處人何時遷於某處。遂爲某某縣人。曾祖諱某。祖諱某。名位不著者從略。曾祖以上。有著名者則特書。考諱某。存則曰父名某。三代皆直書名諱。不得以字號代。仕者書其終官。及封贈。妣某氏。某封某贈。存則稱母。生曰封。死曰贈。生子幾人。公次第幾。兄弟有著名者則書。餘則否。少時志趣若何。及長科第若何。或以別途起家。歷任京外某官。遷次凡幾。治行若何。書其一二可傳者。餘從略。無官者書其一二遺事。足爲鄉人法者。以某

年號第幾年。歲次某甲子。某月某甲子。古誌卒日葬之日皆書甲子而不書時。終於某官任所。或終於家。則曰終於里第正寢。古誌不書生年月日。今多從俗。書於卒年之前。或書於卒年之後。則曰距生於某年月日。有謚者書其謚。年若干歲。齒尊者曰享年。或曰春秋。卽以其年。三月而葬故曰其年。葬在隔歲。曰以明年。某月某甲子。葬於某鄉某里某山之原。或祔於某處祖塋。若遷葬。則書某年月日遷葬於某所。旅葬則書葬於某縣某所。古誌不書葬處坐向。今多從俗。故通禮仍之。娶某縣某氏。某官某人之女。祖及兄弟有名者則特書。繼娶亦如之。妾雖有子不書。男子幾人。長某。次某。有官者書現官。先卒者書終官。子之婦不書。女子

幾人。女子亦子也。故稱女子子。長適某縣某人。次適某縣某人。壻已仕者書其官。不書何人之子。其父著名則特書。女在室者。書字某氏。或云未字。子女雖異母。而不分書所出。妻有祔夫葬者。則分書其子。庶子統於嫡。不書所生之母。孫幾人。曾孫幾人。古誌不及孫曾。今但書其數。而不著其名。有求銘者。遷葬者。則書名。亦不書孫為某子所出。曾孫為某孫所出。爾雅曰。姊妹之子謂之出。左傳曰。康公我之所自出。公子重耳秦出也。凡出皆指母族言。不得屬於父祖。某人為請銘。銘曰云云。銘有用韻者。有無韻者。有序與銘具者。有以序為銘者。有以銘為序者。有三言四言者。有用騷體者。有長短句者。不拘一格。惟以簡勁為要。婦人誌。婦從夫。蓋與

標題書。

皇清某官某公名某元配。若繼配。某封某氏之墓誌銘。

夫無官則書某君名某。妻某氏。誌中敘年若干歸於某氏以夫若子官。封某號。以某年月日。終於內寢。或夫與子任所子女幾人。非所生者不書。餘與男誌式同。

作神主。及主櫝。

謹案伊川程子曰。作主用栗。趺方四寸。象歲之四時。高尺有二寸。象十有二月。身博三十分。象月之日。厚十二分。象日之辰身趺皆厚一寸二分。剡上五分爲圓首。寸之下。勒前爲頷。而判之。

一居前。二居後。前四分。後八分。陷中長六寸。闊一寸。深四分。合之植於趺。除趺在七寸二分之上。竅其旁以通中。圓徑四分。粉塗其前面。而以書屬稱。屬謂高曾祖考。稱謂官謚。旁題主祀之名。陷中書姓名字及行第。左書生卒年月日時。右書葬地方向。加贈易世。則筆滌粉面改書之。以滌字之水。灑於牆壁上。外改中不改。櫝高廣以容主為度。唐宋主制櫝外別有韜藉。今不用。

製柩轝。下為方牀。上編竹格為蓋。四出檐垂流蘇

繪荒繪幃均青藍色公侯伯織五采二品以上施散金五品以上畫雲氣六品七品素繒無飾承以杠五品以上皆髹朱六品七品飾紅堊

謹案柩轝之制用兩長杠杠上加伏兔附杠處爲圓鑿別作小方牀以載柩足高二寸旁立兩柱柱外施圓枘令入鑿中長出其外枘鑿之間須極圓滑以膏塗之兩柱近上加橫扃扃兩頭出柱外者更加少扃杠兩頭施橫杠橫杠上加短杠短杠上更或加小杠此家禮舊式也然須寬平大道方便行走今人改方牀四隅用大繩

繫於伏兔之上。如天平然。地有低昂。而柩適平。又改兩頭橫杠。皆用活椅。平路排行、遇窄曲處可以魚貫直進。更爲便用。○又案流蘇。謂瓔珞之屬。荒以飾棺蓋。幨以飾棺旁。

障柩畫翣。五品以上四。六品七品二。

謹案翣以木爲筐。如扇而方。衣以白布。四圍畫雲氣。其制有黼翣黻翣雲翣之別。俗所謂亞字牌者。即黻翣也。兩己相背爲黻。故形如亞字。黼翣畫斧形。雲翣畫雲氣。五品以上。黻二。雲二。六

品以下。雲翣二。兩角高廣各二寸。箯高二尺四寸。柄長五尺。轝行持以障柩。士庶之喪無此制。

皆引布二。

謹案引羊晉切。去聲。古以車載柩。車行挽之以馬。惟喪車用人。挽車之索謂之引。亦謂之紼。今以整疋白布爲之。繫於杠之兩端。前屬於翣。柩行引布前導。禮檀弓所謂弔於葬者必執引。曲禮所謂助喪必執紼。皆是物也。凡有服親屬皆在引布之內。孝子最後。

功布一

謹案功布用新白布爲之長三尺懸於竿竿長五六尺執以導柩遇道路有傾欹則視布之低昂以爲節使舁柩者知所備其以功名者謂治布之功細密凡喪皆用麤布此布功細則色白而易見也服制有大功小功亦以治布精麤爲別大功視齊衰爲稍精小功則又精矣士喪禮冪尊用功布則以功布爲冪饌之用開元禮祝執功布升以拂柩則以功布爲拂塵之用冪饌

之布。名同而制異。此布柩未出則用以拂塵。柩既出則用以引路。俗用白紙旛導柩。卽此意也。今之功布與緦條。多以禮生執之。長僅尺許。非古法矣。

靈車一。

謹案靈車以奉魂帛及主櫝。

儀從各從其品。

謹案祖父子孫品大於死者。亦得用其儀從。內喪則眡夫與子。儀從見制度門內。

明器。或埏土。或以竹木及紙爲之。各從其俗。

謹案明器爲車馬僕從侍女各執奉養之物象平生而小。又爲牀帳茵席椅卓之類亦象平生而小。家禮又有苞以盛遣奠餘脯。筲以盛五穀。罌以盛酒醯醢。下葬時納於便房。朱子曰此雖古人不忍死其親之意。然實非有用之物。且脯肉腐敗生蟲。聚蟻。尤爲非便。雖不用可也。故通禮去之。今俗貯五穀爲糧食罌。卽其遺意也。

會典官員等喪葬。除賃用損轝棺罩執事外。其鞍

馬衣箱等項量力照例備用力不能備者聽其節省奇巧樓臺等項概行禁止。

開兆祀土神〇通禮擇日開兆喪主率諸子適兆所以宗親或姻賓一人告於土神執事者設案兆左陳酒饌置祝文告者吉服至案前立執事者二人奉香執壺琖隨立左右告者跪上香再拜酹酒如儀祝奉祝文跪於告者之左讀曰維某年月日某官某敢告於司土之神今爲某官某營建宅兆神其保佑俾無後艱謹以清酌庶羞祗薦於

神尚饗讀畢興退告者俯伏興復再拜退。

謹案檀弓曰有司以几筵舍奠於墓左注爲父母形體在此禮其神也是卽祀土神之始至開元政和二禮始詳其儀唐宋以來皆稱其神爲后土氏邱氏濬改稱土地之神不若通禮稱司土之神爲當。

遂開壙隨地所宜使子弟幹事者一人監眡之喪主以下還。

謹案家禮有作灰隔之法其法先布細炭末於

壙底築實厚二三寸然後以石灰三分細沙黃土各一分篩拌令勻以淡酒徧灑之築實厚二三寸別用薄板爲灰隔牆高於棺四寸許置於灰上乃於四旁旋下四物亦以薄板隔之炭末居外三物居內如底之厚築之既實則旋抽板近上復以炭灰築之及牆之平而止

遷柩朝祖〇通禮葬有日豫以啓期告於親戚僚友發引前一日厥明五服之人各服其服入就位哭朝奠訖祝跪告於殯前曰今以吉辰遷柩敢告

俯伏興喪主以下哭盡哀再拜役人徹帝遷柩障以翣侍者移靈牀於堂正中靈座几筵仍設祝奉魂帛前柩喪主以下哭從及外堂布席置柩祝奉魂帛跪告曰請朝祖俯伏興執事者布席於廟兩楹閒祝奉魂帛詣廟

謹案朝祖之禮象其人平生出必辭尊者也開元政和二禮無之古者奉柩朝於祖載以輁軸書儀家禮皆仍其制邱氏濬以今人家廟狹隘難於遷轉改奉魂帛以代柩取其便也通禮從

之。

喪主以下哭從及門止哭入序立階下祝奉魂帛置席北正中再拜興奉魂帛還靈座喪主以下從出廟門哭從如初

祖奠○通禮曰夕祖奠設饌如朝奠儀喪主以下舉哀祝盥詣靈座前喪主以下止哀祝焚香奠酒畢告曰永遷之禮靈神不留今奉靈車式遵祖道俯伏興喪主以下再拜哭盡哀親賓致奠行禮如成服致奠儀賓出喪主以下代哭如在殯時

遣奠發引〇〔通禮〕厥明五服之人會葬者畢會執事者陳明器吉凶儀從於大門外公鞍馬八侯伯七一品六二三四品遞減一五品以下二納靈車於門內之右役人舉轝入二品以上六十四人五品以上四十八人七品以上三十二人設於堂上喪主以下哭踊迺載喪主輟哭視載周維以組令平正牢實執事者設遣奠於庭如祖奠儀祝跪告曰靈輀既駕往卽幽宅載陳遣禮永訣終天俯伏興徹役人以杠轝舁柩祝奉魂帛就靈車奉主櫝設魂帛後柩出大門施幃蓋屬引遂發丹旐銘旌前導旗人以丹

旐漢人以銘旌。次儀從。次明器。次靈車。次功布。次舉。外親分挽引布在前。

謹案家禮出葬時方相在前。役夫爲之。冠服如道士。執戈揚盾。四品以上四目爲方相。以下兩目爲魌頭。至墓以戈擊壙四隅。今人多以紙偶爲開路神。卽方相遺制。無分品級。故通禮不載。

喪主以下。絰杖衰服。男在柩旁步從。女在柩後輿從。哭不絕聲。

謹案開元政和二禮。及書儀家禮明會典皆云

婦人送葬。障以行帷。制用麤白布爲之。使人夾持。以別內外。蓋婦女亦步從也。若道遠。或城市婦女安能步送。通禮改用輿從。所謂禮從宜也。道遠。但送出城門。若里門。若喪主有疾。不堪步亦得輿從。

尊行者皆乘車馬。出城門。若里門。親賓不至墓者於前途立。向柩再拜。役人權停舉。乘者皆下。喪主哭謝賓。退。柩行如初。若墓遠。主人以下。皆乘素車從。望塋而下。道中哀至則哭。每宿。設靈座。置奠。如

在殯儀。次日啟柩。亦如之。

窆○通禮葬之日。執事者豫張靈幄於墓道右。中置几一。設藉柩席薦於壙外。鋪陳壙中之事。設婦人行幃於羨道之右。

謹案羨音延與埏通。墓道也。

靈車至幄外止。祝奉魂帛置几上。奉主櫝置魂帛側。設奠如儀。柩車至壙前。役人脫載。去幃蓋方牀下於藉席。祝取銘旌去杠。縱加柩上。喪主以下。憑棺哭踊盡哀。親賓送者再拜辭歸。喪主及諸子。稽

顙謝賓退屆時將窆內外五服之親以次再拜辭訣丈夫哭羨道東婦人哭羨道西擗踊無算遂窆

謹案開元政和二禮及書儀家禮明會典葬時主人皆有贈幣用元六纁四各長丈八尺即士喪禮所謂制幣元纁束也金氏貢亨曰柩至郭門公使宰夫贈元纁束主人襲贈用制幣此君施於臣之禮用之窆以榮君賜也後世既無君賜元纁之事而孝子自為之以贈其親於義何居故通禮去之

喪主輟哭臨眡執事者整銘旌藏誌石。

謹案家禮云墓在平地則於壙內近南先布甎一重置石其上。又以甎四圍之而覆其上。若墓在山側峻處則於壙南數尺閒掘地深四五尺依此法埋之。金石例云墓誌納之柩前平放其狀如方石斗二。底撮面平而不凹。大小無定制。上下二石字皆以丹塡之。二石相合處以薄石片揞起。揞石如錢大厚薄亦如之。但要不使二石實相壓著或用石匣。四周略高二三分。將誌

石放入。加蓋。亦不相壓。

設明器掩壙復土。喪主以下哭盡哀退就靈幄序立。

謹案實土成墳。乃附棺最要之事。故既夕篇云卒窆而歸。窆未卒。則不能遽歸也。家禮云但留子弟一人監視實土以至成墳。主人先奉靈車歸。其說本之司馬書儀。書儀乃西北葬法。先期用瓶甃地壙。至日安柩其中。今所謂推棺葬也。故云匠以土塞壙門。可以須臾畢事。若家禮載

有灰隔之制乃南方葬法灰隔雖可豫爲而實土成壙究非頃刻可了必須躬親監視故通禮於開兆儀則云使子弟幹事者一人留視之其時猶未葬也至於窆儀則無是語可見速反而虞雖爲古禮必實土成壙親留監視而返方無後悔也○又案合葬位次朱子語錄云某初葬亡室時只存東畔一位亦不考禮是如何陳淳問曰地道以右爲尊恐男當居右答曰祭以西爲上則葬亦當如此邱氏濬曰世俗循習已久

凡葬皆男左女右。一家忽然如此。恐數世後。妄知子孫不謨以考爲妣乎。通禮於品官喪。未及合葬之制。其親王以下喪云。合葬者。男左女右。則品官及士民可推。今之合葬者。當以朱子葬妻之說爲是。

祀土神題主○通禮。是日祀土神於塋左。如開兆祭儀、惟祝辭營建宅兆改爲窆兆。擇宗親善書者一人題主。

謹案通禮仍書儀家禮之舊。於墓前題主。蓋未葬則神麗於棺。既窆則神麗於主。墓前爲先靈

絶續之交。故神主必題於此。近日官紳喪禮。皆於出殯前一二日。行題主禮於喪次。蓋以墓地偏仄。難以迎賓。或道里稍遠。供張不易耳。

執事者設題主案於靈座東南。西向。筆墨具。對案設盥二。一祝盥。一題主者盥。喪主以下序哭於靈座側。祝盥。啟櫝出木版。臥置案上。題主者盥。就位。書某封謚某官顯考某公（母則稱顯妣某氏。）神位。訖。

謹案家禮粉面主下。左旁題曰孝子某奉祀。或問朱子曰。夫在妻之神主。宜書何人奉祀。曰旁

註施於所尊。以下則不必書也。

祝奉木主置靈案上。焚香奠酒。喪主以下再拜。祝跪讀告辭於靈座之右。曰哀子某謹告於先考某官封謚府君。母則稱先妣某封氏。形歸窀穸。神返堂室。神主既成。伏惟精靈。舍舊從新。是憑是依。

謹案雜記云。祭稱孝子孝孫。喪稱哀子哀孫。儀禮士虞禮。三虞卒哭。祝辭皆稱哀子。則古無父喪稱孤。母喪稱哀之別。晉雷孝清問於范宣曰。爲祖母持重。既葬而母亡。孤孫孤子宜何稱。宣

曰禮無書疏稱孤子孤孫之文。今世行之。合於人情。稱孤孫存傳重之目。宜至祖母服訖。然後稱孤子。則易哀稱孤。始於晉世。其於祖母稱孤孫。母稱孤子。亦非以孤子專屬之父也。至唐開元禮始以父喪稱孤子。母喪稱哀子。傳重者於祖父稱孤孫。祖母稱哀孫。爲別。至於父母俱亡。合而稱之曰孤哀子。則始於司馬書儀。而朱子家禮因之也。

讀畢。興。復於案。喪主以下再拜哭盡哀。祝焚告辭。

奉魂帛埋墓側。

謹案書儀家禮於初虞後始埋魂帛謂魂帛所以代重重之埋在此時也通禮改於窆後埋之既奉新題之主則神有所麗自可不必復奉魂帛以歸矣。

奉主納櫝置靈車而還。在途不驅。喪主以下哭從如來儀。

反哭虞〇（通禮）靈車至家。喪主以下哭從入大門。及庭止。祝奉木主出車。並櫝奉之。設几上。南向。喪

主及諸子在寢東西向親屬以服輕重爲序在諸子後婦人哭於房中有弔者如在殯儀迺修虞事

謹案虞安也送形而往迎精而返故爲虞以安之凡祭皆以質明惟初虞則以葬之日日中行事家禮云或墓遠則但不出是日可也若去家經宿以上則初虞於所館行之再遠途中遇剛日行再虞禮三虞之祭且闕須至家乃可行

執事者具牲饌品數各眡其等陳設如祭禮見官員家祭祝啟櫝陳主於靈座主人以下就位哭哭止贊

參神。主人盥洗詣香案前跪。執事者二人。一奉香盤。一把尊酌酒詣主人左右跪。左進香。主人三上香。右進爵。主人酹酒於地。以爵奠於案。退復拜位。及諸子親屬行一跪三叩禮。贊初獻。主婦率諸婦出於房。薦匕箸醯醬於几前案北跪。一叩。興。退入於房。庖人解牲體實於俎。執事者奉以升。薦於供案。執爵者奉爵。主人獻爵於正中。跪叩。興。復拜位立。贊讀祝。主人以下跪。祝詣祝案之左跪。讀文曰

維某年月日朔。孤子某敢告於先考某官。母則稱先妣某

封某氏。日月不居。奄及初虞。夙興夜處。哀慕無時。謹以潔牲庶羞粢盛醴齊。哀薦虞事。尙饗。讀畢。興。復於案。退。主人以下哭。一叩。興。贊亞獻。主婦率諸婦和羹實於鉶。實飯於敦。出薦於案。及腊肉炙胾。叩。興。退。如初。主人獻爵於左。

謹案書儀家禮再獻以主婦爲之。終獻以親賓一人或男或女爲之。下卒哭祔祭。及四時家祭皆然。今制以婦人治具陳饌。其三獻禮皆以主人將事。三虞及他祭並同。

贊終獻。主婦率諸婦出於房、薦餅餌果蔬、叩、退。主人獻爵於右、如初獻儀、贊送神、主人以下一跪三叩。興、哭、祝焚祝文。主人奉神主納櫝、徹、哭止。至夕。奉神主於靈牀、朝奉諸靈座。朝夕朔望奠、如初。

謹案明會典云。再虞之後、罷朝夕奠、通禮初虞條云。朝夕朔望奠如初。大祥條云。迺徹靈牀靈座、罷朝夕奠、蓋以靈座未徹。不應遽罷朝夕奠。必俟大祥後、神主入廟。方罷此奠。

遇柔日再虞。遇剛日三虞、如初虞禮。祝文易初虞為再虞三虞

餘同。

謹案乙丁己辛癸為柔日。甲丙戊庚壬為剛日。古者葬用柔日。故儀禮曰始虞用柔日。如丁日葬。則巳日再虞。庚日三虞。今不拘剛柔葬日。則葬後遇柔日。即再虞可也。

卒哭祔〇通禮百日卒哭儀同虞祭。祝文改虞事為成事。

謹案卒哭者。卒無時之哭也。非至是輟哭。始死哭不絕聲。殯後葬前。於廬中思憶則哭。皆無時之哭。百日後。朝夕哭如故。然皆有時。古者卒哭

之祭舉於三虞之後。其日用剛。如庚日三虞。則壬日卒哭。開元禮及書儀家禮皆因之。自政和禮始以百日爲期。而繫是祭於朝夕奠後。夫旣葬而虞。虞而卒哭。此序之不可易者也。故通禮仍其百日之期。而易其祭於三虞之後。是日喪主及諸子咸薙髮。入奉几筵用哀服。有故而出易墨衰冠。冬綫緯。夏朱纓。去頂戴。終喪皆如之。至是始以吉祭易喪祭。

卒哭之明日。夙興。執事者詣廟。具饌。陳設如常祭

禮設亡者案於祖考神案東南。西向。祝啟室奉四
世神主。以次設於几。如時薦之位。
謹案三虞皆祭於寢。至是始祭於廟。祭畢仍奉
主還寢。至大祥。然後遷主入廟。
主人率衆先哭於几筵前。奉亡者之主詣廟。諸子
以下哭從。及廟門。止哭。主人陳主於東南案上。序
立階下。焚香進饌。祝讀告辭曰。維某年月日孝曾
孫某謹以潔牲庶羞。粢盛醴齊。適於顯曾祖考某
官府君。躋祔孫某官府君某。尚饗。次讀祝於亡者

位前曰。孝子某。

謹案士虞禮卒哭以前稱哀子。祔祭以後稱孝子。卒哭之祭雖漸卽乎吉。至祔乃爲吉祭之始。開元禮大小祥祝文尙稱哀子。政和禮稱孤子。皆非是司馬書儀改稱孝子。通禮從之所謂祭稱孝子孝孫是也。

謹以潔牲庶羞。粢盛醴齊。哀薦祔事於顯考某官府君。母則稱妣某封某氏。適於顯曾祖考某官府君尙饗餘行禮儀節與常祭同畢。祝焚告文奉神主復於室。

徹主人奉亡者之主復寢諸子以下從出廟門哭隨至几筵前納於櫝訖哭止衆退護喪者代喪主爲書使人徧謝親賓弔賻者

小祥〇通禮期而小祥於忌日行事質明祝啓櫝出主諸子及期親就內外位哭盡哀焚香進饌酒讀祝辭同卒哭惟改卒哭日小祥成事曰常事行禮與卒哭同

謹案祥吉也由小祥而大祥漸卽乎吉也至是喪主以下止朝夕哭惟朔望未除服者會哭其遭喪以來親戚之未嘗相見者相見雖已除服

猶哭盡哀然後斂拜

大祥○〔通禮〕再期大祥忌日行事先一日告遷於廟執事者具果酒如常儀設案於東序西序前各一主人盥詣廟啟櫝陳諸神主焚香進果酒如常告儀祝讀告辭曰維某年月日孝孫某謹告於某官府君某封某氏四代備書茲以先考某官府君大祥已屆禮當遷主入廟某官某府君某封某氏神主親盡當祧某官某府君某封某氏以下神主宜改題世次遞遷不勝感愴謹以果酒用伸虔告尚饗

讀畢焚祝主人以下俯伏興再拜奉各神主卧置東案上子弟善書者一人改題高曾祖神主訖以紙裹應祧神主陳於西序案奉改題主遞遷於室虛左一位以竢闔室衆退厥明諸子諸婦女子致祭於几筵前陳設行禮如初期儀（惟祝辭改小祥曰大祥常事曰祥事）諸子從喪主奉亡者之主詣廟設於東室再拜奉祧主藏於夾室闔門出迺徹寢室靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處

禫○通禮中月而禫二十七月既周之日行事

謹案中閒也大祥後更閒一月爲禫二十七月
也禫祭名孝子之心澹澹然平安之意
屆日夙興執事者設几案於寢堂之中主人率諸
子入廟詣考位前啟室焚香再拜跪告曰孝子某
將祇薦禫事敢請神主出就正寢俯伏興奉主至
寢堂陳於案執事者陳饌案於前喪主及諸子於
東壁下就位舉哀婦人哭於房中焚香進果饌酒
醴如常儀祝讀告辭曰維某年月日孝子某謹告
於顯考某官府君神主禫制有期追遠無及謹以

清酌庶羞。祇薦禫事。尚饗。主人以下俯伏。興。再拜。祝焚告文。訖。奉主復於廟。闔室。皆退。諸子素服終月。始服常服。

謹案祥禫之說。聚訟紛然。鄭康成主異月而禫。王肅主同月。今通考禮文。檀弓云孔子既祥。五日彈琴而不成聲。十日而成笙歌。又魯人朝祥而暮歌。孔子謂踰月則善。又祥而縞。是月禫。徙月樂。喪服四制云。祥之日鼓素琴。三年問云三年之喪。二十五月而畢。則王肅之言爲可據。士

虞禮閒傳皆言中月禫謂禫在祥月中也即令喪事先遠日祥或在下旬然祥後即禫亦不害爲中月鄭氏特據喪服小記中一以上學記中年考校兩文釋中爲閒遂定爲二十七月司馬温公朱子皆知王說爲是而不敢昌言正之者親喪寧厚且相沿已久不容變也○又案小祥大祥皆於忌日行事則小祥實十有二足月大祥實二十四足月而禮家謂十有三月而小祥二十五月而大祥者併遭喪之月計之也然則

禫之二十七月。亦應從遭喪起算。今制官吏服闋。必扣滿二十七月而除。則今之禫除。實二十七月之踰月矣。蓋律禮皆令甲之書。俯使仕進者日月帀而後闋。以杜浮競之習。亦親喪從厚之意也。

忌日奠○（通禮）歲逢忌日。前期齊。厥明。主人及子弟。素服詣廟。設案於所薦神主室前。主人盥。啟室。奉主就案。焚香。薦蔬果酒饌。告曰。茲以某府君某官遠諱之辰。（妣稱某封某氏）謹備庶羞清酌茶伸追慕俯

伏興。及子弟皆再拜。如時節薦新之儀。禮畢。徹。納主。闔室。退。

謹案禮記曰。君子有終身之憂。忌日之謂也。故忌日不樂。唐宋官員遇私忌。准給假一日。今無給假之例。然必變服致齋。居宿於外。不接賓客。以自致其追慕之誠。庶爲中禮。若宴飲如故。談笑如故。雖奠猶不奠也。○又案人子爲已故父母生辰設奠。歷代禮書。皆無其文。惟元義門鄭氏涿家儀。謂事亡如存。似不可少。爲撰祝文儀

飭。補入家禮。宜朱子之書。日行而日僞也。其流至於姚旅露書所載。明南州宗室謂親卒日爲暗忌。其生日爲明忌。孤子遇父母逢十生日。如五十六十之類。猶追壽焉。說禮家無有糾而正之者。夫結綵張燈。開筵召客。其以親爲果在而能享吾之奉觴上壽乎。苟一念及於歲序遷流。生不及享。必有爲之食不下咽者。今乃萊衣菊部。賀客盈門。其將爲一己娛樂邪。抑爲來客侈豪富邪。開宴者忘親。往賀者無禮。此實人心風

俗之所關最重者。故通禮無生辰之奠。所以防其甚也。

拜埽○通禮歲寒食或霜降節。拜埽壙塋。其日。主人夙興。率子弟。素服詣墳塋。執事者具酒饌。僕人備芟薙草木之器。從旣至。主人周眡封樹。僕人薙除荆草。訖。以次序立墓前。焚香。供酒饌。再拜。在列者皆再拜。興。遂祭土神。陳饌墓左。上香酹酒。主人以下序立。再拜。退。

謹案通禮云。祭墓具酒饌。未載所具之數。雍正

元年定例云。凡公以下。有頂帶官員以上周年百日。及上墳常祭。祭筵羊隻。各照定例內減半用。庶民常祭。亦照定例從減。定例謂初祭大祭也。減半。謂一品官初祭大祭。筵十席。減爲五。羊五。減爲二或三。楮二萬八千。減爲萬四千。上及民公侯伯。下至上民。各照前數減半。則祭墓酒饌。各有定制。力不能具者。酌用可也。

〔會典〕清明祭埽。官民均不得插用墳花。

謹案墳花以楮錢爲之。飾以釆繪。所謂寶花也。今民間掛用紙旛。或插春條者。不在禁例。

改葬儀

謹案律載有故而依禮遷葬者不坐罪則有故原應遷葬也唐開元禮明集禮皆有改葬儀通禮既據儀禮制爲改葬緦之服因採邱氏濬所補家禮附錄於後。

將改葬先擇地之可葬者既得地治棺。如所葬之棺尚好即不必易棺度其中無水蟻並不必開棺重斂然棺斂之具須豫備。制服子爲父母妻爲夫承重孫爲祖父母高曾祖父母緦麻餘皆素服布巾。具斂牀布絞衾衣。如大斂儀。治葬具。大轝竹格功布幃幙之類。擇日開塋祀土神。

遂穿壙作灰隔皆如初葬之儀。祀土神祝文曰今為某親宅兆不利將改葬於此神其保佑俾無後艱餘同。前期一日告於廟主人以下序立啟櫝出所遷之主參神三叩。主人盥洗詣神位前跪。上香奠酒告曰孝子孫某今以某考妣體魄託非其地恐有意外之虞驚動先靈不勝憂懼將以是月某日改葬於某所謹告俯伏興復位辭神三叩納主執事者先期於舊墓所張素幕開戶向南。布席其下。為男女位次男東女西。俱北上。厥明內外諸親皆易服就次婦女障以帷墓遠者婦人不與哭盡哀

祀土神如前儀祝曰茲有某親某官卜宅茲地恐有他患將啟窆遷於他所餘同

序立墓前舉哀哀止再拜主人詣墓案前跪焚香奠酒告曰某官府君葬於茲地歲月滋久體魄不安今將改葬伏惟先靈不震不驚舉哀俯伏興復位再拜哀止開墓訖內外各就哭如初役者舉棺出置於幕中席上男女哭從祝拭棺覆以衾設奠柩前陳蔬果酒食如常儀主人以下再拜主人詣香案前跪上香奠酒復位再拜役者舁新棺於幕內以綿衾置棺中垂其裔

於四外設斂牀於新棺之西執事者開棺舉尸於牀遂斂如大斂儀。如體骨已壞須備綿袍襖一領將體骨斂訖收入襖中首在領手在袖胸肋在中腿脛在下。親屬舉尸入棺收衾釘蓋。舉哀遷柩就轝乃設奠如常儀告曰靈輀既載往即新宅敢告再拜發引男女哭從男步從女輿從道遠者男亦輿從婦女還宅。功布前導如初葬發引儀。不設祖奠無反哭無方相等物。執事者先設靈幄於墓道西柩至脫載置席上北首主人以下相向哭主人輟哭下棺掩灰隔乃窆設奠如常儀祀土神於墓左祝曰今爲

某親建茲宅兆餘同、既葬。就墓所靈座前行虞祭。如初虞禮。祭文曰。府君新改幽宅。禮畢終虞。夙夜靡安。啼號罔極。謹以清酌庶羞。祗薦虞事。尙饗。祭畢。徹靈座。主人以下出就別所。釋緦服易素服而還。告於廟曰。孝子孫某。今以某親某官。體魄託非其地。已於今月某日。改葬於某所。事畢。敢告。餘儀同前。

吾學錄初編卷十七終

舉人黃本驥編次

戶部郎中陳傳均

詹事府主簿吳彌光　同校

吾學錄初編卷十八

賜進士出身資政大夫兵部侍郎兼都察院右副都御史巡撫湖南等處地方提督軍務兼理糧餉加三級臣吳榮光恭述

喪禮門四

庶士喪　初終襲斂○成服朔夕奠及祭弔○扶喪奔喪○期服治喪及守制例○啓殯至葬○反哭至祔○祥禫○忌日奠○拜埽

謹案庶士謂八品以下官至生監也

初終襲斂○通禮士喪禮疾革書遺言既終子號哭擗踊去冠被髮徒跣諸婦女子去笄期功以下丈夫素冠婦人去首飾皆素服立喪主主婦護喪

贊祝諸執事人治棺及凡喪具護喪者使人訃於有司及戚友執事者帷寢設浴牀於尸牀前襲牀在浴牀西東陳沐浴巾櫛含具含用金銀屑三襲事陳其旁常服一稱冠及禮服各以其等帶鞾皆備侍者遷尸浴牀南首諸子哭踊婦人出女喪則男出迺去尸衣覆以斂衾侍者奉湯及巾櫛入沐浴喪主及諸子止哭眂執事者結襲衣縱置於牀南領舉尸易牀徹浴牀浴具埋巾櫛及餘水於屏處迺去衾襲常服禮服加面巾卽牀前爲位立魂帛設

奠陳生前所食脯醢酒果用吉器。喪主以下爲位序哭如禮。位詳見官員喪儀。後同。執事者奉含具前。喪主起盥含尸訖。哭復位。越日小斂。執事者帷堂。陳斂牀於堂東。加斂衣。複一。襌一。複衾一。紟絞皆備。斂畢。遷尸於堂。喪主暨諸子麻括髮加首絰腰絰。皆以麻。婦麻髽。餘同。三日大斂。執事者以棺入承以兩凳。棺內奠七星板。藉茵褥。施綿衾。垂其裔於四外。屆時奉尸入棺。納生時所落齒髮卷衣以塞空處。喪主以下憑棺哭踊盡哀。迺蓋棺。加錠。施桼。比葬

月一柰。徹斂牀。遷柩其處。柩東設靈牀。施幃帳枕衾衣冠帶屨之屬。設頮盆帨巾。皆如生時。柩前設靈座。奉魂帛。几筵供器具。門內立引旛。漢人以絳帛。爲銘旌。八品七尺九品及有頂帶者五尺。題曰某官封未仕則否。顯考某府君之柩。婦則書顯妣某氏。依靈座之右。設斂奠。內外序哭。如儀。及夜。奉魂帛復牀。諸子次於中門之外。寢苫枕塊。不脫絰帶。諸婦女子次中門之內。幃幔枕衾。皆布素。哀至則哭。晝夜無時。

成服朝夕奠及祭弔○通禮是日成服。輕重以親

疏爲等厥明喪主以下夙興侍者設頮水櫛具於靈牀側五服之人各服其服就位侍者收頮櫛具。奉魂帛出就靈座設奠焚香斟酒點茶。喪主以下哭叩盡哀。及夕。如朝奠禮侍者詣靈牀。舒枕衾奉魂帛於牀上。衆哭盡哀。迺止。夕奠皆同朔望則具殷饌。於朝奠行之。

謹案士喪禮有月朔之奠。又云月半不設殷奠。則士不望奠。惟朔奠而已通禮則云。朔望皆具殷奠與品官同。惟庶人之喪朔望皆不設是奠。

蓋殷之爲言盛也。祭品之設雖眡四時寢薦爲少殺亦必具酒醴魚肉然後爲盛禮經所謂士不望奠者固爲下於尊者而言亦以一月再舉恐力難備具也如力能備者當從其厚特不爲庶人律耳。

初祭日。陳饌筵三。羊二。楮一萬。大祭儀同。親賓弔奠如禮。見官員喪儀。

扶喪奔喪〇通禮士卒於其職八品九品官以下同或在職遭喪者扶櫬還家聞喪奔喪皆如品官之禮。

謹案開元禮凡死於外大斂而反毀門西牆而入家禮云若死者乃宗子或尊屬則由中門以入安柩於中堂若非宗子尊屬各隨便門入安於其所居若居城中禁不許入者則先設次於郭外便安之處不載毀牆而入之說開元禮本之禮記鄭注鄭氏以曾子問入自闕之文解爲毀宗而入訓闕爲牆而於雜記至於廟門不毀牆義不能通乃訓此牆爲裳帷謂去柩車之衣也不知入自闕乃門闕之闕不毀牆乃牆垣之

牆若牆爲裳帷脫之可也何言毀乎漢儒以曲說釋經遂使後世有毀門入柩之事至大歷十四年敕士庶在外身亡郎柩入京城亦不許所司遏止而毀牆之令始罷今制非品官卒於位者不能入城柰何本居城外者倘用開元舊制雖宗子尊屬亦不許入中門生時所出入居處之地其死也乃不容其居孝子之心安乎况死於道路人子之所深痛正當歸殯於家安其體魄倘拘於俗忌而竟置於外則與未嘗歸櫬者

何異。

期服治喪及守制例○會典文武生童及舉貢監生遇生祖父母並本生父母之喪例應治喪及守制者期年內俱不許應試有隱匿不報朦混干進者事發照匿喪律治罪其月課等試無關功名棄取者不在此例

啓殯至葬○通禮三月而葬營葬地及葬具墳塋周二十步封高六尺圍以垣周十二丈置守塋二人墓門石碣員首方趺勒曰某官某之墓無官則

書庶士某之墓。婦則稱某封氏。無封則稱某氏。刻壙誌。式見官員喪儀。作神主及櫝。製柩轝。下爲方牀。上編竹格爲蓋。四出檐。垂流蘇。綃荒。綃幃。杠轝飾紅堊。無翣。引布二。功布一。靈車一。明器仍各從其俗。擇日開兆。喪主率諸子適兆所。以親賓一人告土神。執事者陳酒饌於兆左。告者吉服盥。就位。上香。酹酒。讀祝。祝辭均見官員喪儀。下同。行禮如儀。遂開壙。使子弟一人酹眡之。喪主以下還。葬有期。豫以啓期告於賓友。發引前一日厥明。五服之人各服其服。入就位。朝奠訖。告遷柩

於殯前。喪主以下再拜，哭盡哀。役人入，遷柩。祝奉魂帛前，喪主以下哭從，及外堂，仍設座於柩前。奉魂帛。辭於祖禰，復於靈座。從哭如初。及夕，祖奠，如朝奠儀。喪主以下再拜，哭盡哀。親賓致奠，行禮，如成服致奠儀。賓出，喪主以下代哭，如初。質明，五服之人會葬者畢會。執事者陳明器於大門外，設轂馬二。納靈車於門內之右。役人舉轝入。八品三十二人，九品及有頂帶者二十四人。設於廳事正中。喪主以下哭踊，迺載。喪主輟哭，視載牢實，載訖，設遣奠，如祖奠儀。役人

舁輴祝奉魂帛就靈車。奉木版櫝設魂帛後。柩出大門。施帷蓋。屬引。遂發。引旛銘旌前導。旗人以引旛。漢人以銘旌。次明器。次靈車。翣從。外親分執引布在前。喪主以下經杖衰服。男在柩旁。步從。女在柩後。輿從。哭不絕聲。出城門若里門。親賓不至墓者。於前途立向柩再拜。役人暫停輴。喪主哭謝賓。退。柩行如初及墓。執事者豫張靈帷於墓右。陳靈座几筵。設題主案於右。設藉柩席薦於壙前。鋪陳壙中之事。設婦女行帷於羨道之右。靈車至帷外止。祝奉魂帛

於几上奉主櫝置魂帛側柩車至脫載去幃蓋方牀下於椁席祝取銘旌縱加柩上喪主及諸子憑棺哭婦女哭羨道西屆時男女以次哭即辭訣親賓送者再拜辭歸喪主及諸子哭謝遂窆之喪主輟哭眂執事者整銘旌藏誌石明器復土喪主以下哭盡哀執事者陳饌於墓左致祭土神如開兆祭儀喪主以下退就靈幃之左序立祝盥復魂帛於箱啓櫝出木版臥置案上宗親善書者一人盥就位題主訖祝奉木主於几上設奠焚香奠酒讀告

辭。喪主以下哭即盡哀。祝焚告辭。奉魂帛埋於墓側。奉主納櫝置靈車而返。在途不驟。喪主以下哭從。如來儀。

反哭至祔○（通禮）靈車至家。喪主以下哭從入門。祝奉木主設几上。諸子在寢東。服親序在諸子後。婦女哭於房中。有弔者。如在殯儀。迺修虞事。執事者具饌。品數各以其等。主人以下就位哭。主婦爲羹飯。主人獻爵。讀祝行禮。如時薦儀。畢。主人奉主納櫝。徹。哭止。衆退。百日卒哭。儀同虞祭。厥明。執事

者具饌於寢室。如常薦禮。設亡者案於祖考神案東南。啓室。陳神主。主人率衆先哭於几筵前。奉亡者之主如寢。諸子以下哭從。及寢門止哭。陳主於東南案上。衆序立。焚香進饌。讀告辭。行禮如常薦儀。祝焚告文。奉神主復室。徹。主人奉亡者之主復寢。哭隨。至几筵前。納櫝訖。哭止。衆退。

謹案品官喪禮云。百日卒哭後。護喪者代喪主爲書。使人徧謝親友弔賻者。此亦士禮之所宜同。近日民家於出葬後。百日未滿。孝子衰杖步

行詣親友門外一叩。而士紳亦往往效之。蓋不親往則議其簡也。不知百日之內。衰絰在身。無出門酬謝之理。俟卒哭後易素服。於鄰里則親至其家。稍遠者。爲書致謝。庶於情禮兼盡。

祥禫〇通禮。期而小祥。於忌日行事。厥明喪主以下及期親就內外位哭盡哀。焚香。進饌酒。讀祝行禮儀與卒哭同。再期而大祥。先忌一日。設案於寢堂東西各一。主人率諸子詣寢堂啓室以遷遷改題之事。告於祖。陳設讀祝。行禮如時薦儀。適以紙

裹懸祧祘主陳於西案奉曾祖以下神主臥置東案使子弟善書者一人改題訖復於室遞遷其位虛室中下級以俟闔門出質明主人以下就几筵前序哭陳設行禮如初期儀主人奉亡者之主躋於寢室再拜闔門徹靈牀靈座罷朝夕奠徹几筵斷杖棄之屏處奉祧主於墓祭而埋於側如儀二十七月既周設几筵於廳事正中主人以下如寢堂啓室奉新祔神主陳於廳事几上祇薦禫事主人及諸子位東壁下舉哀婦女哭於房中焚香薦

果饌酒醴讀祝如儀畢奉主復於寢室闔門退諸子素服終月始復常服

忌日奠○通禮歲逢忌日前期齋厥明主人及子弟素服如寢堂啓室出尊薦之主於案焚香薦酒饌讀祝行禮如時節薦新之儀禮畢徹納主闔室退

拜埽○通禮歲寒食節或霜降節日主人夙興率子弟素服具酒饌詣墓拜埽既至芟除荊草設饌於墓前主人以下序立焚香再拜興別陳饌於墓

左祀土神。行禮如儀。

庶人喪初終襲斂○成服朝夕奠及祭弔○啓殯至葬○反哭至祔○祥禪○忌日奠○拜埽

初終襲斂○通禮庶人喪禮。疾革書遺言。既終。子號哭擗踊。去冠。被髮徒跣。諸婦女子去笄。素服。期功以下丈夫素冠。婦人去飾。男東女西異向。環牀哭。立喪主。主婦。使子弟護喪事。治襲斂之具。訃於親友。踰時。子弟奉湯及巾櫛入。婦女出。婦喪則男出。浴沐。喪主及諸子止哭。周眂。徹巾櫛。及餘水。埋之。

謹案南方沐尸。有所謂請水買水者。家人具香楮。喪主被髮從。或塘若井。匍匐詣叩。投錢於水。然後引汲以歸。此風甚陋。當呼天搶地之時。孝子豈忍遠出門外乎。

設襲牀於尸牀前。陳衣冠帶舄。遷尸於牀。襲。喪主以下哭踊。卽牀前爲位。立魂帛。設奠。陳生前所食酒饌。內外序哭如禮。喪主起。盥。含尸。以銀屑三。旣襲。幃堂。設斂牀於堂東。加斂衣。複衾一。皆以絹。紟絞皆備。斂畢。遷尸於堂。執事者以棺入。棺內奠七

星板。藉褥。施綿衾。垂其裔於四外。訖時奉尸入棺。
納生時所落齒髮以衣實其空處。喪主以下憑棺
哭踊盡哀。迺蓋棺。加錠。施桼。比葬一桼。徹斂牀。遷
柩其處。柩東設靈牀。施枕席衣被之屬。設𩋿盆帨
巾。如生時。柩前設靈座。奉魂帛。几筵供器具。設奠。
內外序哭。如儀。及夜。奉魂帛於牀。諸子居柩側。寢
苫枕塊。不脫絰帶。諸婦女子易常次。帷幔枕席用
布素。哀至則哭。晝夜無時。

成服朝夕奠及祭弔○通禮。是日成服。厥明。五服

之人各服其服。就位。子弟設類水帨巾於靈牀側。斂枕衾。奉魂帛出就靈座。設奠焚香。斟酒點茶。喪主以下哭叩盡哀。及夕設奠亦如之。舒枕衾。復魂帛於牀。徹類具。衆哭盡哀。適止。以至於虞。朝夕同。初祭大祭。其饌筵二。羊一。楮六千。親賓弔奠如禮。若在外聞訃者。奔喪成服。均如士喪之禮。

啓殯至葬〇通禮踰月而葬。營葬地及葬具。墳塋九步。封四尺。牆四圍周八丈。守墳二人。有誌無碣。擇日開壙。祀土神。作神主。備靈車一。柩舉一。別製

布衾衣柩。不施幃蓋。杠轝兩端飾黑中飾紅堊。發引前一日。喪主以下就位哭朝奠訖奉魂帛。辭祖禰還靈座晡時設祖奠以永遷告喪主以下再拜。哭盡哀。

謹案左傳有虞殯莊子有紼謳田横之客有挽歌。皆柩出於途勞者助力之辭未可施於喪次

今田野之俗。於出殯前一夕。招集鄰里擊鼓敲鉦長歌達旦謂之唱夜歌有違舂相巷歌之戒矣。

厥明。五服之人畢會。納靈車於大門內之右。納柩轝於廳事。內外各就位。哭。徹幃。遷靈座。役人十有六人舉柩就載。衣以大衾。喪主以下哭。眂載訖。設奠柩前。如祖奠禮。奉魂帛就靈車。置主櫝於後。迺發引。前列明器及鞍馬一。男女以次哭從。及墓。執事者豫設藉席於壙前。設靈座於墓道之右。設奠案於座前。設題主案於奠案右。靈車至。奉魂帛於座。柩至。脫載。下於藉席。喪主以下憑棺哭。婦女哭墓右。窆時。男女以次哭叩。辭訣。諸親會葬者。均以次哭

叩辭歸。喪主及諸子哭謝。迺窆。納柩於壙。下誌石。復土。祀土神。如儀。喪主以下退就靈座之側序立。子弟啓櫝。奉木版臥置案上。宗親善書者一人題主。訖。子弟奉置靈座。納魂帛於箱。設奠。讀告辭。畢。喪主以下哭叩盡哀。祝焚告辭。奉魂帛埋於墓側。奉主納櫝。遂行。喪主以下哭從。如來儀。

反哭至祔〇通禮靈車至家。子弟預設几筵於殯寢故處。奉木主陳之。喪主以下序哭。如士喪反哭之位。迺虞。饌品器數。眂薦禮。主人以下就位哭。主

婦薦羹飯主人薦酒饌讀祝行禮如時薦儀畢主人奉神主納櫝徹哀止衆退百日卒哭設奠行禮儀同虞祭厥明喪主以下夙興哭於几筵前奉主詣寢陳於祖考神室東南以祔告啓室陳設行禮如時薦儀畢仍奉主復於几筵納櫝退

祥禫○通禮期而小祥忌日行事厥明喪主以下及期親就內外位設奠哭即如卒哭儀再期大祥先一日詣寢以改題告遷於祖考如士喪告遷之儀屆日夙興喪主以下就几筵前序哭設奠行禮

儀同初期主人奉亡者之主躋祔於祖再拜闔門出徹靈牀靈座几筵罷朝夕奠斷杖棄之屏處奉祧主埋於墓側如庶士儀二十七月既周設几案於廳事奉新祔神主陳之喪主以下就內外位哭奠行禮如常薦儀禮畢復主於寢闔門退諸子素服終月始服常服

忌日奠○通禮忌日主人具饌羞羹飯夙興及子弟素服啓寢室出專薦之主於案焚香薦酒饌行禮如常薦儀畢納主闔室退

拜埽○通禮歲寒食或霜降節具饌主人率子弟素服拜埽墳墓旣至芟除荆草訖設饌於墓前主人以下焚香再拜興別陳饌於墓左祀土神行禮如儀

舉人黄本驥編次

戸部郎中陳傳均
詹事府主簿吳彌光 同校

吾學錄初編卷十八終